

اور مثلی، امثل سے مؤنث ہے۔ قرآن میں ہے:

وَيَذُهَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (۱۲۳) اور تمہارے مثالی طریق زندگی کا خاتمہ کر دیں۔

۵۔ جمیل: اپنی اصل کے لحاظ سے جمال کے معنی ظاہری خوبی، شان، ٹھانڈ اور خوبصورتی ہے (فنی، ۲۱) جیسے فرمایا:

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ (۱۲۴) اور تمہارے لیے اس میں شان ہے۔

اور اَجْمَلٌ فِي الْعَمَلِ بمعنی کام کو بہتر طریقے سے سرانجام دینا ہے (م۔ ق) اور جمیل کا لفظ بہتر راستہ اختیار کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا:

بَلِّ سَوَكْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ (۱۲۵) تم یہ بات اپنے دل سے بنالائے ہو۔ سواب صبر بھی جمیلؑ (۱۲۵) اچھا ہے۔

اور رسول اللہؐ نے اپنی بیویوں سے فرمایا:

إِنْ كُنْتُنَّ تَرْضَيْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرِزْقَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً (۱۲۶) اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دلوا دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔

بعد میں یہ لفظ چہرہ کی خوبصورتی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ لیکن اس کی مثال قرآن میں نہیں ہے۔
ماصل: (۱) نعم۔ مگر تخمین ہے جو کسی اچھی بات پر خوبصورتی اور اچھائی کے لیے۔

تقریب کے طور پر کہا جاتا ہے۔ (۲) امثل اور مثلی بمعنی مثالی۔ بہترین۔ آئینہ دل جو قابل تقلید ہو۔

(۳) خیر۔ بہرہ ملی بات، کام یا آدمی کے لیے۔ (۴) جمیل۔ افعال، اخلاق اور احوال ظاہرہ کی اچھائی کے لیے

(۵) حُسن۔ خوش کُن اور پسندیدہ بات ظاہری و معنوی آتا ہے۔

۱۲۔ اچنبھا۔ اجنبی ہونا

کے لیے نیکو۔ عَجَبٌ اور تَجَبُّبٌ کے الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں۔

۱۔ نیکو بمعنی کسی بات سے ناواقف ہونا (نیکوۃ ضد معرفتہ) اور انکر بمعنی انکار کرنا۔ کسی سے ناواقف ہونا اور تناکر بمعنی جان بوجھ کر ایک دوسرے سے ناواقف بننا اور اجنبیوں کا سلوک کرنا اور ٹنکر۔ بُرا کام۔ سخت کام (منجد) اور منکر بمعنی بُرا کام۔ بُری بات۔ ناگوار چیز۔ گویا انکر میں اجنبیت اور ناگواری دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ارشاد باری ہے:

فَلَمَّا رَأَىٰ آيِدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ
تَكَرَّهَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً (۱۲۷) پھر جب حضرت ابراہیمؑ نے دیکھا کہ ان (فرشتوں) کے ہاتھ نہ
کی طرف نہیں جلتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔

۲۔ عَجَبٌ۔ عَجَبٌ ایسی حیرت کو کہتے ہیں جس کا سبب معلوم نہ ہو (معنی) نیز عَجَبٌ بمعنی پسند کرنا اور
اَعْجَبٌ بمعنی کسی ایسی چیز کا خوشگوار محسوس ہونا جو غیر متوقع ہو یا اس کا سبب معلوم نہ ہو۔ اور کبھی یہ لفظ محض خوشگوار کے

معنوں میں بھی آتا ہے۔ گویا عجب میں بھی دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ اجنبیت اور خوشگواری۔ ارشاد باری ہے:

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (۱۱)

فرشتے (حضرت ابراہیم کی بیوی سے) کہنے لگے کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو۔ اے اہل بیت! تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔

۲۔ جُذْبُ، جَذْبُ بمعنی پہلو۔ کرٹ اور جُذْبُ بمعنی اجنبی بھی اور ناپاک بھی اور جُذْبُ کا لفظ واحد ثنیہ جمع، مذکر و مؤنث سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ (منہج) یہ لفظ قرآن میں ان دونوں معنوں میں آیا ہے۔ جب یہ اجنبی کے معنوں میں آئے تو اس میں ناگواری یا خوشگواری کا کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ ارشاد باری ہے:

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْنَىٰ وَالْجَارِ الْجَبَنِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ (۱۲)

اور رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور رفقاء پہلو (پاس بیٹھنے والوں) سے اچھا سلوک کرو۔

اور جُنْبُ بمعنی ایک طرف ہو جانا اور دُور ہونا اور جنبی شخص کو بھی چونکہ نماز اور مسجد وغیرہ سے ایک طرف یا علیحدہ رہنے کا حکم ہے۔ اسی نسبت سے اسے جنبی یا جُنْبُ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا (۱۳)

اور جنبی بھی (نماز کے قریب نہ جائے) جب تک نہا نہ لے۔ مگر جو راہ چلتا مسافر ہو۔

ماہصل: اجنبیت کے ساتھ اگر ناگواری شامل ہو تو دُکُور اور اگر خوشگواری شامل ہو تو عجب اور جب ناگواری یا خوشگواری کچھ نہ ہو تو جُذْبُ آتا ہے۔

۱۲۔ احسان کرنا

کے لیے فَضْلٌ، مَنَّ، أَنْعَمَ آخَن کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں:

۱۔ فَضْلٌ بمعنی کسی اچھی چیز کے اقتصاد اور متوسط درجہ سے زیادہ ہونا (مف) اور فَضُولٌ بمعنی ضرورت سے زیادہ چیز۔ نیز وہ مال غنیمت جو تقسیم کے بعد بچا ہے۔ اور فَضُولٌ بہت فضل کو کہتا ہے اور فَضْلٌ بمعنی احسان۔ زیادتی (منہج) اور فَضْلٌ بمعنی کسی کو فضیلت یا بڑائی دینا۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا تَتَّبِعُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (۱۴)

اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ (عثمانی)

اور فَضْلٌ بمعنی کسی کے اہل استحقاق سے ازراہ مہربانی کچھ زیادہ دینا۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ عَلَىٰ يَوْمِ دَعَا فَتَنًا يَحْتَجُّ رَسُلًا (۱۵)

یہ پیغمبر ہیں (جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے) ہم نے ان میں بعض (۲۵۳)

۲۔ مَنَّ، بمعنی احسان بھلائی اور مَنَّ بمعنی احسان کرنا۔ احسان جتلا نا اور ایک بھاری وزن کا نام (ج) اَمَّنَان اور اَمْنَاءُ (منہج۔ مف) اور مَنَّ بمعنی بھاری احسان یا بڑا احسان ہے۔ (مف) ارشاد باری ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ

بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ (۳۳) انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔

۲۔ اَنْعَمَ، اَنْعَمَةً۔ انسان کی اچھی حالت کو کہتے ہیں اور نعمت ہر وہ چیز ہے جو انسان کی کوئی ضرورت پوری کرے اور اس کی خوشحالی کا باعث بن سکے اور یہ لفظ جنس کے لیے ہے خواہ نعمت مقوڑی ہو یا زیادہ اور نعمت اور انعام کا لفظ انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اَنْعَمَ کے معنی احسان، نیکی یا بھلائی کرنا ہے۔ لیکن انعم علی فرسہ کبھی نہ آئے گا (م۔ ق) نیز یہ لفظ اپنی ذات کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا (فق۔ ل۔ ۱۵۸)

اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ (۳۴) جب تم اس شخص سے، جس (زید بن حارثہ) پر خدا نے بھی احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا۔ یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو۔ (طلاق نہ دو)

۴۔ اَحْسَنَ، احسان کا معنی ہر نیکی اور اچھا کام ہے خواہ اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو، یا کسی دوسرے سے (فق ل ۱۵۸)۔ حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل نے آپ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا "احسان یہ ہے کہ تو خدا کی بول عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔" احسان کا لفظ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہر بھلائی کے کام پر بولا جاتا ہے۔ جیسے حضرت یوسفؑ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْ اِذْ اَخْرَجْتَنِيْ مِنَ السِّجْنِ اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھ کو جیل خانہ سے نکالا وَ جَاءَ بِكَ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ (۳۵) اور تم سب کو گاؤں سے یہاں لے آیا۔

ماہل؛ (۱) فَضَّلَ، ازراہ ہر بانی کسی کو اس کے (۲) اَنْعَمَ، کسی انسان پر جو نے اپنی ذات کے احسان کرنے کیلئے آجے استحقاق سے کچھ زیادہ دینا۔ (۳) اَحْسَنَ، بہت عام ہے اور اس کا تعلق دوسرے سے بھی (۴) مَن، کسی بڑے احسان کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے اور اپنی ذات سے بھی۔

۱۵۔ اختیار (کھٹ)

کے لیے خَيْرَة، مَلَك، وَلَا يَآء اور اَمْكَن کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں،

۱۔ خَيْرَة۔ خیر یعنی اچھا اور بہتر اور خَيْرَة اور اختار یعنی دو یا زیادہ چیزوں میں سے کسی اچھی چیز کو پسند کر لینا، چن لینا یا اختیار کرنا ہے۔ ارشاد باری ہے،

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ اِذَا
قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِّنْ اَمْرِهِمْ (۳۶) کسی مومن مرد یا مومن عورت کا یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو ان کا اپنا کچھ اختیار باقی رہ جائے۔

۲۔ مَلَك، ملک ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کے قبضہ میں ہو اور کسی دوسرے کا اس میں تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو اور مَلَك اور مَلِك دونوں اس لحاظ سے ہم معنی ہیں (معنی) مَلَك ایسی چیز میں اختیار

کو کہتے ہیں جو اپنی ملکیت اور قبضہ میں ہو (اور مَلِك بادشاہ کو کہتے ہیں کہ پہلک اس کے قبضہ اور تصرف میں ہوتی اور وہ اس کا نظم ہوتا ہے) قرآن میں ہے:

قَالُوا مَا آخِلفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا۔ (بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے) کہا ہم نے اپنے اختیار

سے تم سے وعدہ غلات نہیں کیا۔ (۲۱)

یعنی سامری فریجے ہم سے زیورات لے کر اور بچہ لایا کر کچھ اس طرح ہم پر مسلط ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنی مرضی سے اپنی چیزوں میں بھی تصرف کرنے کا اختیار ہی نہ رہا۔

۳۔ وَلَا یَیۡتِہٖ، (و مفتوحہ کے ساتھ، اور اگر و کسورہ یعنی وَلَا یَیۡتِہٖ ہو تو اس کا معنی ملک، سلطنت یا بادشاہی

ہے) اور وَلَا یَیۡتِہٖ بمعنی کسی کام کا متولی ہونا (معت) اور الولاء بمعنی وہ میراث جو اپنے آزاد کردہ غلام سے

حاصل ہو (معت) اور وَلَا یَیۡتِہٖ کا لفظ قرآن میں وراثت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مہاجرین اولین

اور انصار میں جب موافقہ کا سلسلہ قائم ہوا تو وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے۔ لیکن

بعد میں یہ احکام ختم کر دیے گئے اور حقیقی وارثوں کو ہی اصل وارث قرار دیا گیا۔ (دیکھیے سورہ انفال ۷۵)

نیز قرآن نے مولیٰ (ج مولیٰ) وارث کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلِیۡحَکُمَ بَعۡدَکُمُ الۡوَلِیۡدَانِ اور ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار لوگ

چھوڑیں ہونے کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں (۲۲)

گویا وَلَا یَیۡتِہٖ کا لفظ مَلِك سے بہت زیادہ وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

مُنَالِکَ الۡوَلِیۡۃُ لِلّٰہِ الْحَقُّ (۲۳) یہاں (سے ثابت ہوا کہ) حکومت سب غلطیوں کی ہے (یاد رہے)

یہاں سب اللہ ہی کو اختیار ہے (عثمانی)

۴۔ اَفَکُنَّ، مکان بمعنی جگہ۔ موضع۔ درجہ اور اَمَکُنَّ اور مَکُنَّ دونوں کے معنی کسی کو کسی جگہ پر قدرت دینا۔

اختیار دینا اور قادر بنانا ہے (منجد) اور اَمَکُنَّ الا مَرِیۡتِہٖ بمعنی کسی کام کو ممکن اور آسان بنانا ہے۔ (منجد)

گویا اَمَکُنَّ میں اختیار کے ساتھ جگہ یا مقام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَٰنَ یُزِیۡدُکُمَا حِیَآتًا نَّتَّکَ فَقَدْ خَافُوۡا اللّٰہَ مِنْ قَبْلِۢ مَا مَکُنَّ وَنہِیۡہُمُ (۲۴)

تو اس نے ان کو بڑھادیا۔ (عثمانی)

ماصل: (۱) حَیۡرَۃ۔ دوا زیادہ چیزوں میں سے ایک (۲) وَلَا یَیۡتِہٖ، کسی چیز کے جملہ اختیارات کا کسی شخص کے قبضہ

انتخاب کر لینے کا اختیار۔ میں ہونا۔

(۳) اَمَکُنَّ، جب اختیار میں مقام یا جگہ کا تصور بھی موجود ہو۔

۱۶۔ اختیار کرنا

کے لیے اِسْتَحَبَّ اور تَحَرَّی کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ اِسْتَحَبْتُ، حُبٌّ یعنی محبت اور اِسْتَحَبْتُ یعنی ایسی چیز کو اختیار کرنا جسے اختیار کرنے کو انسان کا بھی

بھی چاہتا ہو۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ

وَأَبْنَاؤَكُمْ أَوْلِيَا تَتَّخِذُوا الْكَفَرُ

عَلَىٰ الْإِيمَانِ - (۲۴)

۲۔ تَخَرَّى (حدود) آخری یعنی لائق تر (م ق) اور تَخَرَّى یعنی استعمال میں زیادہ مناسب و لائق کو

طلب کرنا۔ دو چیزوں میں سے زیادہ بہتر کو طلب کرنا (مفید) قرآن میں ہے:

فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَخَرُّوْا رَدُّهُ كَاثِمًا

ماحصل: دو یا زیادہ چیزوں سے ایسی چیز کو اختیار کرنا جو بہتر ہو جائے تو یہ اِسْتَحَبْتُ ہے اور اس چیز کو اختیار کرنا جو ناقص

مناسب اور لائق تر ہو تو یہ تَخَرَّى ہے۔ نیز دیکھیے۔ پسند کرنا اور چن لینا۔

www.KitaboSunnat.com

۱۷- ادھار

کے لیے قرض اور دین کے الفاظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔

۱- قرض قرض ایسا ادھار جو انسان اپنی احتیاجات کے لیے کسی دوسرے سے لیتا ہے اور اہم راغب کے مطابق

۲- دین وہ مال جو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتے۔ اس شرط پر کہ وہ واپس مل جائے گا۔

ہفت) اور صاحب لغتہی الارب اس پر اس شرط کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ ایسا ادھار جس کی ادائیگی کے

لیے مدت مقرر نہ کی گئی ہو۔ (م ۱) اگر مدت مقرر ہو تو یہ دین ہے۔ اس پر دلیل یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ

بِذَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْبِرُوا لَهُ

قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو کھ لیا کرو۔

اور دین سے مراد لین دین کی تمام تر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ گویا یہ لفظ قرض سے عام ہے۔ یہ تجارتی

اغراض کے تحت بھی لیا جاسکتا ہے۔ اور ذاتی ضرورتوں کے لیے بھی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی

نے لوگوں کو پانچ ہزار روپے ادا کرنے ہیں۔ اور ساتھ ہی آٹھ ہزار لینے بھی ہیں۔ تو وہ دیون تو ضرور ہے

لیکن مقرض نہیں ہے۔ اور اگر اس نے آٹھ ہزار ادا کرنے ہیں اور پانچ ہزار لینا ہیں تو وہ دیون بھی ہے

مقرض بھی۔ اور اگر کسی شخص نے ذاتی ضروریات کے لیے قرض کسی مقررہ مدت پر لیا ہے تو اس نے مقررہ

وقت پر قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے تو یہ قرض نہیں بلکہ دین ہے کیونکہ قرض کا لفظ جہاں

کہیں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اکثر ساتھ حسنا کا لفظ بھی آیا ہے اور قرض حسنہ کی ایک شرط یہ

بھی ہے کہ:

وَمَا كَانَ دُونُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ

مَيْسَرَةٍ - (۲۸)

اور ایسے قرض کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ فرماتے ہیں اور خود قرض لینے سے منسوب فرماتے ہیں حالانکہ یہ دیا تو صاحب احتیاج کو گوں کو ہی جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَ لَهُ ذَٰلِكَ أَجْرًا كَرِيمًا۔
کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی

(۵۶) جنت ہے۔

اس لحاظ سے ہر قرض فین حق ہوتا ہے۔ لیکن ہر دین قرض نہیں ہوتا۔ (فقہ قول ۱۱۰)

ماہل : (۱) قرض۔ ذاتی احتیاجات کے لیے دہی کی شرط پر اور قرض حسنہ غیر معین مدت کے لیے۔

(۲) دین، کسی بھی طرح کی ادائیگی اور اس کی ذمہ داری کو کہتے ہیں خواہ یہ ادائیگی تجارتی قرض کی ہو یا ذاتی قرض کی یا کسی دوسری چیز کی۔

۱۸۔ ارادہ کرنا (قصد کرنا)

کے لیے ارَادَ (رَزَدَ) هَمَّ، عَزَمَ، اَجْبَرَهُ، اَمَرَ، تَبَيَّنَ (يَمُن) اور تَحَقَّقَ (حَدَى) کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ ارَادَ، رَزَدَ بمعنی کسی چیز کی تلاش میں آنا جانا (م۔ ۱) اور ارَادَ بمعنی کسی بات یا کام کے کرنے کا دل میں خیال آنا (معن) اور اسے چاہنا۔ (ضد گزیرہ) قول (۱۰۳) ارشاد باری ہے :

اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۲۱)
تو وہ اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

۲۔ هَمَّ، جب کوئی ارادہ کچھ وقت دل میں رہے اور انسان اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور و فکر اور سوچ و بچار کرتا ہے تو اسے هَمَّ سے تعبیر کیا جائے گا (معن) ارشاد باری ہے :

اَلَا تَتَفَاتَلُونَ قَوْمًا نُّكَثُوا اٰيَمًا نَّهُمْ وَهَمُّوْا بِاَخْرَاجِ الرَّسُوْلِ (۱۶)
بھلا تم اس قوم سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو ٹوٹا اور رسول کو نکالنے کی فکر میں رہے۔ (مثنوی)

۳۔ عَزَمَ، پھر جب ایسے ارادہ پر سوچ و بچار کے بعد ایک قطعی فیصلہ کر لیا جائے تو اسے عَزَمَ کہتے ہیں۔ ابن الفارس کے الفاظ میں بیدل علی العزیمۃ والقطع (م۔ ۱) یعنی پختہ ارادہ بنا لیتا۔ پھر اس کو پورا کرنے کی ٹھان لینا۔ ارشاد باری ہے :

وَسَارِدُهُمْ فِی الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ (۱۵۹)
اور (اے نبی) اپنے معاملہ میں (صحابہ سے) مشورہ کر لیا کرو۔ پھر جب کسی کام کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔

۴۔ اَجْبَرَهُ، جَبَرَهُ بمعنی دوسروں کو ملا کر بٹنا اور اَجْبَرَهُ بمعنی کسی کام یا معاملہ یا چیز کو مضبوط بنانا ہے (م۔ ۱) اور اس کی ضد نقض ہے، اور ابراہیم بمعنی کسی عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تدابیر اختیار کرنا، منصوبہ بندی کرنا اور اسے آخری شکل دینا۔ ارشاد باری ہے :

اَمْرًا جَبَرْتُمْوْا اَمْرًا فَاِنَّا مُجَبِّرُوْنَ (۲۴)
کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی ٹھہرانے والے ہیں

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو کفار مکہ نے رسول اکرم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اور اللہ کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو ان سے بچالے گا۔

۵۔ آخر: بمعنی کسی راستے یا سفر کا ارادہ کرنا (م۔ ۱) اور امام راغب کے نزدیک سیدھا مقصد کی جانب متوجہ ہونا اور کسی طرف مائل نہ ہونا ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلَوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّعْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنِ الْبَيْتِ الْحَرَامَ (۲۳)

اے ایمان والو! خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ ادب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر (بیت اللہ) کو جارہے ہوں۔

۶۔ تيمم: صاحب منہی الارب کے نزدیک یہ لفظ واصل تا آخر تھا جو آخر سے مشتق ہے اور ابن الفارسی اس کا مادہ تہم قرار دیتے ہیں یعنی تمنا اور قصد کوئی کام کرنا (م۔ ۱) گویا یہ لفظ ایسے امور سے متعلق ہے جہاں سوچ و فکر اور مشورہ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ احکام شرعی کی تعمیل کا قصد کرنا مراد ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ دو دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ایک دفعہ امر کے لیے اور دوسری دفعہ نهي کے لیے۔ ارشاد باری ہے:

(۱) فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (۲۴)

تو نہ ملا تم کو پانی تو ارادہ کرو تم زمین پاک کا (عثمانی)

(۲) وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْحٰذِيَةِ اِلَّا اَنْ تُنْفِقُوا فِيْهِ۔ (۲۵)

اور جو کچھ تم (راہ خدا میں) خرچ کرو تو اس میں کسی بُری اور ناپاک چیز دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیز تمہیں دی جائے تو خود بھی لینا گوارا نہ کرو الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔

۷۔ تَحَرَّى: حری بمعنی سزاوار اور تَحَرَّى بمعنی راہ صواب ترین جستن “ (م۔ ۱) یعنی بہترین راہ کی تلاش کرنا اور بمعنی زیادہ مناسب اور لائق کو طلب کرنا۔ دو چیزوں میں سے زیادہ بہتر کو طلب کرنا۔ ” (مخبر ارشاد باری ہے: فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (۲۶) تو جو فرما بنوردار ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا اچھی راہ کا۔ جملہ حاصل: (۱) ارادہ، دل میں کسی بات کا خیال آنا جانا۔ (۲) آخر: ادھر ادھر توجہ کیے بغیر سیدھا اپنی منزل کا قصد۔

(۳) تيمم: کسی شرعی حکم کی تعمیل کا ارادہ کرنا۔

(۴) تَحَرَّى: خوب تر راہ کا قصد کرنا۔

(۵) آخر: عزم، سوچ، بچار کے بعد پختہ ارادہ بنالینا۔

(۶) آخر: عزم کی منصوبہ بندی کرنا۔

۱۹۔ اَرْنَا

کے لیے اَصْرَ۔ مَرَدَّ اور تَجَّ کے الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں،

۱۔ اَصْرَ: صَرَّ بمعنی باندھنا اور صَرَّة اس تھیلی کو کہتے ہیں جس میں نقدی رکھ کر باندھ دی جاتی ہے اور اَصْرَ بمعنی کسی گناہ یا عجزی بات پر سختی سے جم جانا اور اس سے باز نہ آنا۔ (معن) زیادہ تر گناہ کے لیے یہ

لفظ آتاس ہے (م۔ق) ارشاد باری ہے،

وَكَاثُوا يُصْرُونَ عَلَى الْحَذِّ الْعَظِيمِ (۳۴) اور وہ لوگ بڑے گناہ (شرک) پراٹھے ہوئے تھے۔

۲۔ صَرَدَ کے بنیادی معنی کسی چیز کا ایسی چیز سے خالی ہونا جس کا وہ سزاوار ہو۔ اصرود وہ درخت ہے جس کے پتے نہ ہوں اور نیز وہ نوجوان جس کے یا تو ابھی وارطی نہ اتری ہو یا ویسے ہی بے پریش ہو۔ لوندہ۔ اور مارد جنوں یا انسانوں میں سے ایسے شیطان کو کہا جاتا ہے جو ہر قسم کی خیر سے عاری ہوں۔ پھر یہ لفظ کسی بُری بات پر اثر کر خیر سے خالی رہنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ (مف) ارشاد باری ہے،

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ اور تمہارے گرد و فواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مِن أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوْنَ وَعَالِيَ الْيَقَاقِ (۳۵) مدینہ والے بھی جو اپنے نفاق پراٹھے ہوئے ہیں۔

۳۔ لَجَّ، بمعنی ضد سے جھگڑنا۔ دشمنی میں مدد و دست کرنا (منجد) اور لَجَّةٌ بمعنی پانی کی گہرائی اور بَحْرٌ لَّجِيٌّ بمعنی گہرا سمندر اور لَتَجَّ الْبَحْرُ بمعنی سمندر کا ہیجان یا طوفان میں آنا اور متلاطم ہوتا (منجد) گویا لَجَّ کے معنی کسی بُرے کام میں دو درواز تک چلے جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے،

وَلَوْ جَمَعْتُهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ حِصْرٍ وَلَئِنْ جَعَلْنَا بِهِمْ رِجْمًا لَّيُفْعَمُوا (۳۶) اور اگر ہم ان پر ہم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کریں تو اپنی سرکشی پراٹھے رہیں (اور بھٹکتے پھریں)

ماہل (۱) اصتر کسی بے کام پراٹھا جانا یا اُٹے رہنا (۳) لَجَّ، اڑنا اور اڑنے کے فعل میں دو درواز تک چلے جانا اور شدت اختیار کرنا۔ (۲) مرد، جب اڑنا بطور عادت بن جائے۔

۲۰۔ اُرْثَانَا۔ اُرْثَانَا

اُرْثَانَا کے لیے اَذْرَى (ذرو) اور نَسَفَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں اور اُرْثَانَا کے لیے حطاس اور استطار کے۔

۱۔ اَذْرَى، ذر بمعنی کلام کا نام تمام مکڑا اور ذَرَّاتُ الزَّيْجِ بمعنی ہوائے ٹھکڑے ٹھکڑے شدہ چیز کو اکٹھا یا اور دور لے گئی (م۔ل) اور اَذْرَى بمعنی ہوا کا ہلکی ہلکی چیزوں کو ہوا میں بکھر کر اُرْثَانَا۔ ابن الفارس کے نزدیک ذرو سے مراد ایسی چیزوں کا ہوا میں اُرْثَانَا ہے جو بعد میں متفرق ہو کر نیچے گر پڑیں (م۔ل) ارشاد باری ہے،

فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ (۳۷) پھر اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی پھر وہ چور چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتے پھرتی ہیں۔

۲۔ نَسَفَ، نَسَفَ الْحَبَّ۔ غلہ کو چھاج سے پھینکنا اور نَسَفَ چھاج اور پھینکی وغیرہ جس سے غلہ صاف کیا جائے۔ اور نَسَفَ الزَّيْجِ بمعنی ہوا کا کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا (مف) اور بمعنی پھاڑ وغیرہ کو کوٹنا اور اسے ہوا میں اڑا دینا (م۔ل) ارشاد باری ہے،

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحِجَابِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (۳۸) اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔

مہصل (۱) ذرہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہوا میں اُٹنے کے لیے اور (نفس) بڑی چیزوں کو پہلے ریزہ ریزہ بنانے پھر ہوا میں اڑا کر بکھرنے کے لیے آتا ہے۔

۲۔ طَارَ اور اسْتَطَارَ۔ الطائر ہر پروردار جانور کو کہتے ہیں جو فضا میں حرکت کرتا ہے اور طَارَ یَطِيرُ بمعنی پرندہ کا اڑنا اور طَائِرٌ طَائِرٌ کی جمع ہے۔ قرآن میں ہے:

وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ (۱۱۳) اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے اُڑتا ہے۔

اور عَجَابٌ مُسْتَقَرٌّ بمعنی ہوا میں اڑ کر منتشر ہو جانے والا غبار (مفت) یعنی استطار کے معنی کسی چیز کا ہوا یا فضا میں اڑ کر منتشر ہو جانا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ سُحُبٌ مُّسْتَقِطَةً۔ اور وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی بُرائی ہے

(۱۱۴) پھیل ہوئی۔ (عثمانی)

۲۱۔ اشارہ کرنا

کے لیے اَشَارَ (اشارہ) رَمَزَ، تَغَامَزَ اور عَرَضَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ اَشَارَ، منہ کو لیے بغیر ہاتھ کی حرکت سے کسی کو کوئی بات سمجھانا (فل ۱۴۴) قرآن میں ہے:

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأُغْصَانِ صَوْتًا۔ (۱۱۹) ہم اس سے کہ اچھی گود کا بچہ ہے کیسے بات کریں؟

۲۔ رَمَزَ، ہونٹ سے اشارہ کرنے یا ہلکی سی آواز نکالنے کو کہتے ہیں (فل ۱۴۴) اور ہر وہ کلام جو اشارہ کی طرح کا ہو وہ رمز ہے۔ قرآن میں ہے:

قَالَ آيُتُكَ إِلَّا نُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةً أَيَاكُمُ الْأَرْمَنُ (۱۲۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے۔

۳۔ تَغَامَزَ، (عزم) یعنی پکوں اور ابروؤں سے بات سمجھانا (فل ۱۴۴) اور ابن الفارس کے بقول کسی جانور کو کوئی چیز چھونا تاکہ چل پڑے (م۔ل۔ معجم) اور تَغَامَزَ بمعنی کسی کی عیب جوئی کرنے کے لیے ابرو سے اشارہ کرنا (مفت) ارشاد باری ہے:

وَلَاذِ امْرَأًا يَهْمُ بِيَتَغَامَزُونَ (۱۲۲) اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو عداوت سے اشارہ کرتے

۴۔ عَرَضَ، عَرَضَ بمعنی پیش کرنا اور عَرَضَ بمعنی اشارہ اور کنایت میں بات کرنا اور امام راغب کے نزدیک تعريض کے معنی "پہلو دار بات کرنا جو سچ اور جھوٹ اور ظاہر و باطن دونوں پر محمول ہو سکتی ہو (مفت) ارشاد باری ہے:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَابَةِ النَّسَاءِ (۱۲۵) اور (عدت کے دوران) اگر تم کنایہ کی باتوں میں عورتوں کو جناح کا پیغام بھیجو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔

مہصل : ہاتھ کی حرکت سے اشارہ کرنے کے لیے اَشَارَ، ہونٹوں کی حرکت سے اشارہ کرنے کے لیے رَمَزَ، آنکھوں، پکوں یا

ابروں سے اشارہ کرنے کے لیے غمزہ آتا ہے اور عَرَض میں اشارہ کرنا مقصود نہیں بلکہ اشارہ کنایہ سے بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔

۲۲۔ اطاعتِ پیروی تا بعداری، فرمانبرداری کرنا

کے لیے تَبِعْ، اِقْتَدِ (قدو)، اُسُوۃ (اسو) اَطَاعْ، اِشْتَجَابْ، اَتَقَلَّمَ، تَلَّحَّنْ اور دُخِّنْ کے الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں،

۱۔ تَبِعْ، کسی کے پیچھے لگنا یا اس کے نقش قدم پر چلنا (معت) اور یہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ باطنی طور پر جیسے دین کی یا ہدایت کی یا کسی شخص کے عادات و اطوار کی پیروی کرنا۔ جیسے: فَمَنْ تَبِعَ هَذَا لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾ اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اور ظاہری طور پر کسی شخص کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے اَتَّبِعْ آتا ہے۔ جیسے:

فَاتَّبِعْهُمْ مِنْ حَتَّىٰ یُخَوِّدَهُ (۳۹) پھر پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر (عثمانی)
۲۔ اِقْتَدِ، یعنی کسی کی پیروی کرنا اور اس جیسا کام کرنا اور اَقْتَدِی کے معنی نیکی اور دین کے راستہ میں کسی کی پیروی کرنا ہے (منجد) جیسا کہ مقتدی نماز کی حالت میں امام کی اقتداء کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے: اُولَئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰی اللّٰهُ فِیْ مَدَنِهِمْ ﴿۴۰﴾ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی تو تم انکی اقتدٰۃ (۴۱)

ہدایت کی پیروی کرو۔

اور اقتداء کا لفظ بڑے مفہوم میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ قُدُوۃ دراصل انسان کی اس حالت کو کہتے ہیں جب وہ کسی دوسرے کا تتبع ہو (معت) اور قُدُوۃ، مقتدا، رہنما اور پیشوا کے معنی میں بھی آتا ہے (منجد) تو اگر مقتدا بڑا شخص یا بڑی چیز یا بڑا نمونہ ہو تو اقتداء بھی ایسی ہی ہوگی۔ جیسے قرآن میں ہے:

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی اَمَةٍ وَّزَنَّا عَلٰی
اَنۡا رِہِمۡ مُّقْتَدُوۡنَ (۴۲) ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا اور ہم ان ہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔

۳۔ اُسُوۃ اور قُدُوۃ دونوں قریب معنی الفاظ ہیں۔ اور نمونہ یا قابلِ تتبع حالت کے لیے آتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اُسُوۃ میں مواساة یعنی آپس میں ہمدردی اور نمکساری کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ گویا اسوہ ایسا نمونہ ہے جس سے تسلی بھی ہو سکے اور ایسی مہم پٹی کرنے والے، طبیب اور صلح جو کو کہتے ہیں (معت۔ م۔ ل منجد) گویا اُسُوۃ کا لفظ قُدُوۃ سے زیادہ ابلغ ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسُوۃٌ
حَسَنَةٌ (۴۳) تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے (جانبِ ہرئی) تمہارے لیے بھلی تھی سیکھنی رسول اللہ کی چال (عثمانی)

۴۔ اَطَاعْ، طوع یعنی دل کی خوشی اور رمضانہندی (مذکورہ) بمعنی کراہت، نفرت ناپسندیدگی